趙城縣廣勝寺

佛說一向出生菩薩經

隋天竺三藏闍那崛多譯　　良

如是我聞一時婆伽婆在毗耶離城大林精舍重閣講堂與大比丘衆千二百五十人俱皆是阿羅漢心得自在無復煩惱盡諸有結六通无㝵心得好解脫慧得好解脫人中為王為諸天人八部所敬皆是大阿羅漢等又與菩薩摩訶薩無央數衆具諸菩薩无量行願諦住諸佛功德之法智慧成就猶如大海福德莊嚴猶若山王身心自在隨類受身為持如来方便密教圍遶世尊恭敬礼拜種種供養瞻仰聖容妙音讚歎惟悕如来甘露勝法如是等菩薩摩訶薩皆悉雲集

尒時世尊如師子王普觀大衆知其心已端身正意審諦思惟作如是念我之命行久已捨離實無生死之法能遷滅者但我事訖住无所益於此三月將入涅槃如此勝法我今應說不應秘藏令衆不聞作是念已即告長老大目揵連汝隨我語若干世界所有比丘皆悉招命来集此會

尒時尊者大目揵連頂受尊教唱言如是即於此坐現大神通身昇虛空如大為王至須弥頂至山頂已大音普告其聲遍滿一千世界當於是時四万比丘聞其音聲即以神力来集此會見佛世尊頭面礼足右繞三帀却坐一面

尒時世尊以大悲力故威神力故令尊者舍利弗感得生念尒時長老舍利弗作如是念今正是時我當以大神通之力遍至三千大千世界所有比丘若聲聞若辟支佛若大乘者一切普集於此大會作是念已即於此坐現大神通遍於三千大千世界所有比丘若聲聞若辟支佛若大乘者一切啓告来集大會彼諸比丘及辟支佛一切菩薩大衆見佛世尊頭面礼足右繞三帀却坐一面

尒時世尊即告諸菩薩摩訶薩所謂不空見菩薩文殊尸利童子菩薩斷惡道障菩薩斷一切憂意菩薩一切

行徹到菩薩一切障斷菩薩觀自在菩薩香爲菩薩辯聚菩薩慈氏菩薩如是等諸菩薩摩訶薩言善男子汝隨我語各詣十方恒河沙世界所有菩薩摩訶薩衆若一生若不退若无生法忍者一切皆集於此大會

尒時世尊作是告已是時諸菩薩摩訶薩衆各各端心聽佛告勑聽告勑已皆大歡喜唱言善哉善哉世尊如是如是今正是時彼諸菩薩摩訶薩衆既受教已以大神通力佛威神故各至十方恒河沙世界以佛威神普告一切諸菩薩衆彼諸菩薩聞佛世尊大悲命告皆各踊躍喜不自勝時有九十億百千郵由他諸菩薩衆皆是一生紹尊位者來詣佛所復有億百千諸菩薩衆皆住於不退轉地復有三十億百千諸菩薩衆皆悉得於無生法忍復有八億百千諸菩薩衆一切皆住信行地中彼諸菩薩摩訶薩衆相續而來來已見佛五體投地敬礼世尊一心合掌遶百千帀却坐一面

尒時長老舍利弗以佛力故了了知見彼諸菩薩并及此土一切大衆皆悉來集毗舍離城大林精舍重閣講堂已決定無疑作如是念如來應供等正覺應久知我心深思妙義如是妙義我當問佛令諸菩薩除滅疑心得无导智獲無上辯得見恒河沙等無央數佛聞諸佛法皆悉能持明了憶念終不中忘乃至无上正真等覺我今為欲令諸菩薩一切大衆獲得四種清淨法故何等為四所謂衆生清淨故法清淨故辯才清淨故佛土功德莊嚴清淨故復欲令諸菩薩一切大衆得於四種心所樂作微妙之法故何等為四所謂身微妙故口微妙故意微妙故方便善巧微妙故復有四種陁羅尼令諸菩薩一切大衆皆得入故何等為四所謂字入門陁羅尼門一切衆生根行善巧入門陁羅尼門業報善巧無作行入門陁羅尼門甚深法忍入門陁羅尼門如是等十二微妙法門為欲令諸菩薩一切大衆皆悉得故作如是念此微妙

義我已心言思量簡擇如我意者今欲問佛世尊慈悲矜哀一切應聽我問作是念已即白佛言惟願世尊大慈大悲聽我發問

尒時世尊以大慈悲故不忽所願默然聽許尒時長老舍利弗即如前念如是心言如是思量如是簡擇具白佛言惟願世尊廣為衆說令彼菩薩一切大衆因是義故所有諸行皆得清淨善哉世尊惟願廣說尒時尊者舍利弗如是白已身心正念悲喜交懷默在一面瞻仰尊顏目不曾捨如渴思水亦如飢蜂貪蜜不能自裁彼諸菩薩一切大衆亦復如是

尒時世尊雖知一切大衆皆悉渴仰為欲略示修行法故告舍利弗言汝等諦聽善思念之吾當為汝分別廣說舍利弗汝等當知我今授汝入無邊門陁羅尼汝及諸菩薩一切大衆汝等若能於一切法不作取捨无所許可復能於是陁羅尼初中後句一一堅持者我當為汝分別廣說令汝依行獲大利益自當證知尒時舍利

弗及一切菩薩摩訶薩衆俱發聲言
善哉世尊願聞受持如世尊勑如是
之行我能行之善哉世尊惟願說之
佛言諦聽諦聽即說呪曰
阿妳莫妳一阿企莫企二娑莫多慕
企三薩知耶囉米蘇米四喻吉帝五
尼嚧吉帝六尼盧吉帝百羅陛七伊
蘇迷蘇醯蘇八脚落弊九脚洛波弟
十脚洛波細十一娑蘇十二娑囉活帝十三醯
洛醯蘇十四醯蘇醯蘇蘇十五醯羅醯蘇十六
真地之活帝十七遮蘇遮羅妳十八遮囉
遮囉妳十九阿遮蘇二十安帝安多帝二十一
迦囉妳阿囉妳二十二阿膻帝二十三涅利
莫地二十四涅利槃利多泥二十五涅摸利脚
帝二十六膩轍利涅訶蘇二十七尼呵囉毗摩
蘇二十八輸檀泥二十九輸膝泥三十尼洛輸但
泥三十一波囉脚利帝三十二膝利妳三十三波
囉脚利底題波泥三十四婆婆毗婆膝泥
三十五阿僧祇阿米三十六毗脯羅百陛三十七
僧脚利史妳三十八地槃地地槃三十九摩訶
地地槃題波泥四十婆膝泥摩訶膝泥四十一
迦梨吒泥摩訶迦唎吒泥四十二耶舍薄帝
四十三遮蘇阿遮蘇四十四莫遮蘇四十五婆慕

遮蘇四十六陁利拏膻地四十七蘇私鬚帝
四十八阿僧伽尼訶蘇四十九尼訶囉毗摩蘇
五十尼訶囉輸檀泥五十一陁利茶薩地五十二
蘇米蘇磨膝帝五十三私湯米五十四私湯
磨膝帝五十五私多婆膝帝五十六陁利茶
私湯米五十七私湯莫波囉鈴帝五十八摩
訶百囉陛五十九娑慕多百囉陛六十毗
布囉鶴囉睒庶六十一娑慕多慕企六十二
薩拔多囉奴伽帝六十三阿鄰車耶遥六十四
百羅坦娑泥六十五陁囉賢你陁泥六十六陁
囉賢慕佉奴散地六十七他陁六十八題熙嘽
帝六十九賢陁鄰七十瞿多利七十一蘇婆訶七十二
尒時世尊說是入無邊門陁羅尼已
為欲令諸菩薩一切大衆知修行利
故告舍利弗汝當知之如是神呪若
諸菩薩摩訶薩欲修學者當於諸法
知非有為亦非無為无想無得无疑
無捨无有許可無發无趣彼得如是
思惟時寂滅念心而得增長明見一
切諸法非作非非作非合非非合非
生非滅亦非過去未来現在亦无滅
想不作一二不作取捨亦無始起惟
當念佛若念佛時不作色念不作非

色念非相非非相非好非非好非戒
非非戒非定非非定非慧非非慧非
解脫非不解脫非解脫知見非不解
脫知見亦無出生非家非姓亦无眷
屬非行非非行非得亦非證無有煩惱
陰界諸入然於煩惱陰界諸入亦无
有盡非智非識無法无說非自淨非
他淨非衆生淨非自利非他利非法
非毗尼非行淨非身淨非口淨非意
淨非前際淨非後際淨非自作非他
作如是舍利弗是名菩薩摩訶薩攝
一切諸法皆入念佛三昧中知一切
諸法平等一味得無所畏心名為真
實修行陁羅尼者一切諸願皆得滿
足決定直趣佛菩提故一切善根无
能伏者以此陁羅尼力故一切法藏
諸行相好種姓資粮善巧方便速得
成辦超過一切魔業境界如是舍利
弗若菩薩真實得入此無邊陁羅尼
門者畢當得至不退轉地速到无上
正真等覺何以故當知此中即是決
定一切諸佛一切法諸功德藏故復
能出生一切衆生分別之行雖復決

定出生如是功德然此陁羅尼窮其
體相無得實者尒時世尊即為諸菩
薩一切大衆而說偈言
莫疑於空法 於佛莫作異 復不動法界
速獲陁羅尼 應聽如是經 決定陁羅尼
彼得智具足 成就佛菩提 誦此陁羅尼
菩薩无所畏 十方一切佛 說法能聽聞
彼人證法理 等於日光明 達解無上法
諦理辞莊嚴 誦持此經故 復得勝上法
微妙陁羅尼 一切現心門 一切衆一刹
各問一切疑 除斷彼疑已 而智无窮盡
如是法王子 臨近佛菩提 受囑護法者
愛樂此經故 衆生皆愛念 諸佛皆憐愍
名聞滿世間 誦持此呪故 復持此呪故
臨欲命終時 八十億諸佛 申手俱携接
假令千億劫 造悪皆應受 誦持此經故
一月皆清淨 菩薩若億劫 勤習餘功德
誦持此經故 一月盡超踰 三界諸衆生
一切盡為魔 誦持此經故 不能作障导
如是念意行 有勝陁羅尼 普来現彼門
乃至得菩提 如此經所說 是呪无有疑
一切智所說 是中得菩提 聞此揔持故
然燈授我記 即時見諸佛 其數如恒沙

是諸佛說法 皆悉能解知 勤誦此經故
一切速成就 所得淨佛國 諸大聲聞衆
光相藏莊嚴 因由此經得 若不放逸者
七日諦思惟 八十億諸佛 為說陁羅尼
所能思莫思 莫思亦不思 不思思思已
速獲陁羅尼 如至大海中 莫疑无財寶
如得陁羅尼 莫疑無樂報 親近菩提者
當應力精專 若得寂定處 當亦得菩提
尒時世尊說此偈已復告舍利弗言
我今復有四種修陁羅尼法若諸菩
薩能於是中具足修行者決定當得
如是入門陁羅尼何等為四所謂捨
除貪欲斷嫉妬心於一切衆生所能
捨一切施已不悔日夜求法以法自
娛如是舍利弗若菩薩能如是具足
修行者決定得入如是入門陁羅尼
尒時世尊欲重明此義如說頌曰
欲為臭穢魔所行 亦是地獄之因緣
既知罪業悪道本 於他一切除嫉心
名利恭敬親友捨 愛目平視諸衆生
形顏端正甚奇妙 威光德大色從容
一切有為諍訟本 宜須捨離莫復存
若能如是捨愛已 得入如是入法門

慇懃日夜求諸法 專心正直樂菩提
如是常能親近法 心門畢現陁羅尼
尒時世尊說是頌已復告舍利弗更
有四法能具一切菩薩行故得入如
是入門陁羅尼何等為四所謂親近
山林阿蘭若處得深法忍名聞利養
一切恭敬所愛之處一切捨離乃至
没命終不中悔舍利弗如是之法能
具菩薩所有諸行得入如是入門陁
羅尼尒時世尊欲重宣此義以偈頌曰
山林阿練若 正行之所歎 雖復住彼處
慎不毀於他 修忍不放逸 常如救頭然
不依於名利 詐現諸異相 值佛希有難
捨家多苦本 清淨身口意 恭敬佛法僧
不求於名利 處處知止足 如鳥飛虛空
一切无所依 如是之人者 畢不空於果
無信无戒行 於法不思惟 是人去菩提
猶如天與地 是故修行者 故須捨名利
如是真妙行 賢聖之所讃
復次舍利弗復有四法善能具足菩
薩行故得入如是入門陁羅尼何等
為四所謂八種字門若能善入此字
義者得入如是入門陁羅尼何等為

八所謂跋字邏字莽字惹字迦字陁字捨字乞灑二合字是八字跋者即是真如一切法無我入故邏者相好非相好如来法身入故莽者凡夫法賢聖法一如無二入故惹者生老病死非生老病死无生無滅入故迦者業報非業報入故陁者陁羅尼法本空无相無願法界入故捨者定慧非定慧一切法一如入故乞灑二合者空一切法無盡不可破壞本来寂靜涅槃法入故

尒時世尊作如是言如此八字若得意者能入如是陁羅尼法本如是陁羅尼法本修多羅當善書寫受持讀誦若半月若一月復以此法本轉教餘人令生歡喜勸勵修進助其威力令使專志策勤不退作是說已告舍利弗言如是四法能成菩薩行故得入陁羅尼門尒時世尊欲重宣此義以偈頌曰

當思八字意經及陁羅尼 書寫持讀誦
一月若半月 復化諸衆生 歡喜令策進
彼人近菩提 常得勝上覺 現見一切佛
住在於十方 學行得增長 是故應精勤
舍利弗復有四法能成菩薩諸福德故於此陁羅尼中精勤不退何等為四所謂十方一切諸佛常當護念无有一切諸魔悪業能轉一切諸悪業障速令清淨得無斷辯才舍利弗汝當知之如是四法能成就諸菩薩福德故於此陁羅尼中精心不退尒時世尊欲重宣此義以偈頌曰

若魔魔業不得便 速獲无上勝辯才
能轉業障令清淨 舍利弗我念過去世時廣大無量无邊阿僧祇劫復過是數是時有佛号曰寶功德威宿劫王如来應供等正覺明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛婆伽婆尒時彼佛將入涅槃故廣為大衆說是法本陁羅尼時有大轉輪王名曰持火七寶具足人民安樂時王有子名曰不思議勝功德生年十六從彼如来聞是陁羅尼法本聞已歡喜即於七万歲中精勤修習此陁羅尼法本未曾睡眠亦不偃側端坐一處不貪財物不貪王位不樂自身得值九十億百千那由他諸佛諸佛說法盡能聽聞聞已能持愛樂修習猒離家法剃除鬚髮而作沙門作已復於九万歲中修習此入無邊入門陁羅尼皆善成熟善成熟已復以此偈廣為衆生分別顯示一生之中力精教化令八十億百千那由他衆生得發阿耨多羅三藐三菩提心從是發心積功累德皆悉住於不退轉地舍利弗汝且知之當於是時有一長者名曰月相彼有一子名無邊光從彼比丘聞是入无邊門法本陁羅尼故起隨喜心由此隨喜善根因緣故得值九十億佛得勝上陁羅尼得勝上起信法門有所言說人皆奉用復得勝上相續無斷辯才超過一切諸菩薩衆於彼一切如来所經三劫中常皆供養過三劫已得阿耨多羅三藐三菩提

舍利弗汝今當知莫生疑心而作导想尒時月相長者子豈異人乎即彼然燈如来應供等正覺是也尒時不思議勝功德比丘說法者豈異人乎

即阿弥多　如来應供等正覺是
也舍利弗我及賢劫中一切菩薩聞
此法本皆生隨喜之心我於尒時發
增上隨喜心故以此善根因縁四百
万劫中所有煩惱一切起過不能為
导於九十億佛邊聽聞正法得勝上
陁羅尼復得勝上起信法門復得勝
上相續無断辯才
舍利弗汝當知之若諸菩薩欲得速
至阿耨多羅三藐三菩提者假使不
能具足修行應須聞此陁羅尼發隨
喜心何以故由此聽聞隨喜善根因
縁能與不退轉地作其勝因乃至得
阿耨多羅三藐三菩提亦復藉此善
根作其勝因縁故何况書寫讀誦受
持如法修行廣為人説讃歎勸勵令
其修學此諸功德聚惟除諸佛乃能
知之一切衆生无能稱説計校思量
所能知者尒時世尊説是語巳欲重
宣此義以偈頌曰
聞經心隨喜　書寫并讀誦　自持教人持
是諸功德聚　一切諸衆生　不能惻量者
現見一切佛　獲得希有信　盡能知一切

甚深修多羅　速證妙菩提　得見佛无滅
復得定神通　妙色并資粮　捻持等無滅
乃至无上覺　我憶過去世　如是陁羅尼
無邊尒時間　得見恒沙佛　隨心所樂證
成就然燈尊　无邊前生時　弥陁為説法
我及賢劫衆　住世皆隨喜　欲速證菩提
推伏於諸魔　百福相具足　修此法不難
書持念誦福　即是真佛子　假使諸世界
其數等恒沙　一切滿中寶　持以供牟尼
直以書持福　能過是功德　是經勢力故
必得佛不難
復次舍利弗若菩薩於此入無邊陁
羅尼精勤用意者於彼雪山之中有
八夜叉日夜常来衛護此人以其威
力遍入彼人身諸毛孔何等為八其
名曰勇健夜叉堅固夜叉衆多夜叉
鄔羅延力夜叉實行夜叉无能降伏
夜叉長牙鋒出夜叉善辟夜叉如是
等舍利弗是諸菩薩若欲令彼八大
夜叉来現身相者當淨洗浴著好淨
衣入經行道場於一切衆生邊不起
惡心於此法本陁羅尼一心憶念者
彼八夜叉速現面門前令是菩薩分

明得見復有八菩薩在欲界天中生
亦常護念彼行陁羅尼者何等為八
其名曰所謂明徹天子普照天子智
光天子日光天子勸請天子一切願
滿足天子星宿王天子寶意天子如
是等八天子常當護念若行此陁羅
尼者要須精心用意如是菩薩應發
真實擔願知恩報恩日夜求法以法
自娛修甚深法忍如是菩薩應須行
施分布於人隨巳所有以給於人假
令惟有此一物亦須施人如是菩薩
復須恭敬一切卑心下順專心一意
學甚深忍諸菩薩等當應如是修行
陁羅尼法本尒時世尊説是陁羅尼
法本時於其衆中有三十億百千鄔
由他恒河沙數等諸菩薩皆於阿耨
多羅三藐三菩提得至不退轉地六
十億百千鄔由他天人等衆未發心
者皆得發於阿耨多羅三藐三菩提心
尒時長老舍利弗白佛言世尊當何
名斯經我等大衆云何奉持佛告長
老舍利弗言此經名為入無邊法本
陁羅尼如是受持此經亦名一向出

生菩薩如是受持此經亦名降伏一切魔怨如是受持此經亦名決定趣向一切智故如是受持佛說此經已長老舍利弗及諸聲聞菩薩大會天龍八部一切大衆聞佛所說歡喜奉行

佛說一向出生菩薩經

佛說一向出生菩薩經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三六九頁中一行末字「經」，磧作「經第九」。卷末經名同。

一　三六九頁中二行「天竺三藏」，資、磧作「天竺三藏法師」；普、南、徑、清作「北天竺三藏法師」。

一　三六九頁中二行末字「譯」，資、磧作「等譯」。

一　三六九頁中一四行第一一字「悕」，資、磧、普、南、徑、清作「希」。

一　三六九頁下一行第一二字「干」，資、磧、普、南、徑、清作「千」。

一　三六九頁下一一行第六字「感」，磧作「敢」。

一　三七〇頁上一行「自在」，資、磧、普、南、徑、清作「世音」。

一　三七〇頁上二行「慈氏」，資、磧、普、南、徑、清作「彌勒」。

一　三七二頁上九行第一〇字「故」，磧作「典」。

一　三七二頁中八行第五字「專」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「進」。

一　三七二頁中一二行「人如入」，資、磧、普、南、徑、清作「入如」；麗作「入」。

一　三七二頁中一七行第一〇字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一　三七二頁中二一行第一三字「從」，資、磧作「縱」。

一　三七二頁下一行第一一字「直」，磧作「真」。

一　三七二頁下八行第三字「終」，磧、南作「殁」。

一　三七二頁下一一行第一〇字「歎」，磧作「難」。

一　三七二頁下一二行第七字「忍」，磧作「思」。

一　三七三頁上一行第四字「跛」，磧作「博」，下同。

一　三七三頁上一行第一〇字「惹」，資、磧、普、南、徑、清作「闇」，下同。

一　三七三頁上二行第二字「捨」，資、磧、普、南、徑、清作「舍」，下同。

一　三七三頁上二行「乞灑」及夾註「二合」，資、磧、普、南、徑、清作「栅」，下同。

一　三七三頁上二行正文第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是名」。

一　三七三頁上四行第九字「莽」，磧作「薄」。

一　三七三頁上五行第四字「如」，磧作「切」。

一　三七三頁中一〇行第六字「億」，南、徑、清、麗作「憶」。

一　三七三頁中一八行第八字「曰」，磧無。

一　三七四頁上一行第四字「多」，資、磧、普、南、徑、清作「陀」；麗作「多婆耶」。

一　三七四頁上六行第八字「聽」，磧作「德」。

一　三七四頁上七行第八字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「超」。

一　三七四頁上二二行第一三字「惻」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「測」。

一　三七四頁中四行第五字「間」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「聞」。

一　三七四頁中六行第六字「住」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「往」。

一　三七四頁中八行第二字「持」，磧作「寫」。

一　三七四頁中一六行末二字「夜叉」，資、磧、南、徑、清無；麗作「力夜叉」。

一　三七四頁下五行第一〇字「寶」，磧、南、徑、清作「實」。